

THE QURANIC DOCTRINE OF SIN.

گناہ کیا ہے؟

من تصنیف

پادری ڈبلیو۔ آر۔ ڈبلیو۔ گارڈنر صاحب ایم۔ اے

Approved by A. C. L. S. M.

By kind permission of the C. L. S.

کرسچن ٹریڈرس سوسائٹی کی اجازت سے

پنجاب ریجنس ویک سوسائٹی، انارکلی، لاہور
نے شائع کیا

(۱۰۰)

۱۹۲۲

بار اول

P. R. B. S. LAHORE.

گناہ کیا ہے؟ از روئے قرآن

اول

مسئلہ گناہ کو از روئے قرآن بیان کرتے وقت ہم اس امر کے ظاہر کرنے کی سعی نہ کریں گے کہ جن مختلف زمانوں میں قرآن کی اشاعت ہوئی اُن میں بتدریج اس مسئلہ نے کیا ترقی کی۔ اس مسئلہ کی ایسی ترقی و نشو و نما کا مطالعہ شاید ممکن ہو۔ اور اگر ممکن ہو تو تاریخی پہلو سے بہت دلچسپ بن ہوگا۔ خاص کر اس لحاظ سے کہ محمد صاحب کی اپنی زندگی و تجربے میں اس مسئلہ نے کیا حیدر لیا؟ اور جو لوگ محمد صاحب کے مخالف تھے اُن کے ساتھ سلوک کرنے میں اس مسئلہ کا کیا اثر ہوا؟ لیکن جس نقطہ خیال سے ہم اس مسئلہ پر غور کیا چاہتے ہیں اُس کے لحاظ سے ایسا مطالعہ چند اُن وقت نہیں رکھتا۔

ہم تو اس کا غایت نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ اس کی رفتار کا سلسلہ کہ کیسے وہ اس نتیجے تک پہنچا۔ اس لئے گناہ کے بارے میں جو مختلف آیات قرآن میں آئی ہیں اُن پر غور کریں گے بلا اس لحاظ کے کہ تاریخی طور پر وہ آیات کب نازل ہوئی تھیں۔ اور یہ دریافت کریں گے کہ حیثیت مجموعی اُن آیات کا مطالعہ

کرتے ہیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جب کبھی محمد صاحب نے گلہ کا ذکر کیا تو اس کے دل میں اس کا کیا تصور تھا۔

پس جب ہم نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے مطالعے کا خاص مقصد کیا ہے تو ہم پہلے ان الفاظ پر نظر دلائیں جو گلہ کے لئے آتے ہیں اور جن کے ذریعے محمد صاحب نے ہر کرداری کو ظاہر کر دیا۔

گلہ - شرارت یا بدی کے لئے جو عام لفظ استعمال ہوا ہے وہ مسیت جس کی جمع سیاتون آتی ہے ہے۔ اس لفظ کے

معنی بالضرور اخلاقی بدی یا شرارت نہیں۔ اکثر یہ لفظ نقصان یا جوٹ کے معنی میں آیا ہے جو ایک شخص نے دوسرے کو پہنچایا ہو۔ مفصل ذیل مقامات سے یہ ظاہر ہے۔

"چنانچہ اس کو تو ائمہ نے ان کی شہرت سے بچا لیا" سورہ مومن ص ۸۴ - اس لفظ سے

ایسی مصیبتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو خدا کسی انسان کی آزمائش کی خاطر اس پر وارد کرتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے "اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے ملک میں پراکندہ کر دیا۔ ان میں سے بعض

تو نیک تھے۔ اور بعض نیک نہیں تھے۔ اور ہم نے ان کو کچھ اور دکھ (المسیات) سے آزمایا تاکہ یہ رجوع لائیں سو +

اس لفظ سے مراد بھی مراد ہوتی ہے جو خدا کسی آدمی کی تنبیہ کے لئے بھیجتا ہے۔ خواہ اس دنیا میں مصیبت و آفت ہو یا عاقبت میں

خط ظاہر کر سوسو ۱۶۵ - ۱۶۴ - ۱۶۳ - ۱۶۲ - ۱۶۱ - ۱۶۰ - ۱۵۹ - ۱۵۸ - ۱۵۷ - ۱۵۶ - ۱۵۵ - ۱۵۴ - ۱۵۳ - ۱۵۲ - ۱۵۱ - ۱۵۰ - ۱۴۹ - ۱۴۸ - ۱۴۷ - ۱۴۶ - ۱۴۵ - ۱۴۴ - ۱۴۳ - ۱۴۲ - ۱۴۱ - ۱۴۰ - ۱۳۹ - ۱۳۸ - ۱۳۷ - ۱۳۶ - ۱۳۵ - ۱۳۴ - ۱۳۳ - ۱۳۲ - ۱۳۱ - ۱۳۰ - ۱۲۹ - ۱۲۸ - ۱۲۷ - ۱۲۶ - ۱۲۵ - ۱۲۴ - ۱۲۳ - ۱۲۲ - ۱۲۱ - ۱۲۰ - ۱۱۹ - ۱۱۸ - ۱۱۷ - ۱۱۶ - ۱۱۵ - ۱۱۴ - ۱۱۳ - ۱۱۲ - ۱۱۱ - ۱۱۰ - ۱۰۹ - ۱۰۸ - ۱۰۷ - ۱۰۶ - ۱۰۵ - ۱۰۴ - ۱۰۳ - ۱۰۲ - ۱۰۱ - ۱۰۰ - ۹۹ - ۹۸ - ۹۷ - ۹۶ - ۹۵ - ۹۴ - ۹۳ - ۹۲ - ۹۱ - ۹۰ - ۸۹ - ۸۸ - ۸۷ - ۸۶ - ۸۵ - ۸۴ - ۸۳ - ۸۲ - ۸۱ - ۸۰ - ۷۹ - ۷۸ - ۷۷ - ۷۶ - ۷۵ - ۷۴ - ۷۳ - ۷۲ - ۷۱ - ۷۰ - ۶۹ - ۶۸ - ۶۷ - ۶۶ - ۶۵ - ۶۴ - ۶۳ - ۶۲ - ۶۱ - ۶۰ - ۵۹ - ۵۸ - ۵۷ - ۵۶ - ۵۵ - ۵۴ - ۵۳ - ۵۲ - ۵۱ - ۵۰ - ۴۹ - ۴۸ - ۴۷ - ۴۶ - ۴۵ - ۴۴ - ۴۳ - ۴۲ - ۴۱ - ۴۰ - ۳۹ - ۳۸ - ۳۷ - ۳۶ - ۳۵ - ۳۴ - ۳۳ - ۳۲ - ۳۱ - ۳۰ - ۲۹ - ۲۸ - ۲۷ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۴ - ۲۳ - ۲۲ - ۲۱ - ۲۰ - ۱۹ - ۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱ - ۰

دکھ اور ابدی عذاب ہو۔ چنانچہ یہ لکھا ہے "اور جب لوگوں کو ہم رحمت چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کے

بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر وبال آجائے تو بس وہ اس کوڑے پیچتے ہیں" لفظ برعکس اس کے عاقبت کی

مرزا کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے کہ جو بدیاں انہوں نے کی ہیں وہ ان کے سامنے اکھڑی ہوں گی۔ "جیسے جیسے عمل یہ لوگ کرتے

رہے ان کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی" تو اس لفظ میں جو خاص خیال مستتر ہے وہ دکھ یا مصیبت

ہے جو رفتہ رفتہ زمانہ میں کال - خشک سالی یا دبا یا شخصی دشمنوں کے وسیع یا براہ راست خدا کی طرف سے آزمائش یا سزا دینے کی

خاطر وارد ہوں۔ اور اس تصور کے ساتھ یہ خیال بھی ملحق ہے کہ آدمی کی امیدیں اور توقع پوری نہیں ہوں گی۔ اسے بھلائی کی امید

اور انتظار تھی لیکن دیکھو بدی حاصل ہوئی۔ فعل ساع کا استعمال بھی ایسا ہی ہے۔ اس سے آدمیوں

کی ایسی بدی اور احمق بن ظاہر ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کی بھلائی نہیں بلکہ بُرائی ہوتی ہے۔ یا ان کی رائے اور عقل کی

ناواقفیت مراد ہے جب وہ کوئی غلط نتیجہ نکالتے ہیں۔ چنانچہ یہ حملہ آتا

خط سرور دوم ص ۱۵۵ - ۱۵۴ - ۱۵۳ - ۱۵۲ - ۱۵۱ - ۱۵۰ - ۱۴۹ - ۱۴۸ - ۱۴۷ - ۱۴۶ - ۱۴۵ - ۱۴۴ - ۱۴۳ - ۱۴۲ - ۱۴۱ - ۱۴۰ - ۱۳۹ - ۱۳۸ - ۱۳۷ - ۱۳۶ - ۱۳۵ - ۱۳۴ - ۱۳۳ - ۱۳۲ - ۱۳۱ - ۱۳۰ - ۱۲۹ - ۱۲۸ - ۱۲۷ - ۱۲۶ - ۱۲۵ - ۱۲۴ - ۱۲۳ - ۱۲۲ - ۱۲۱ - ۱۲۰ - ۱۱۹ - ۱۱۸ - ۱۱۷ - ۱۱۶ - ۱۱۵ - ۱۱۴ - ۱۱۳ - ۱۱۲ - ۱۱۱ - ۱۱۰ - ۱۰۹ - ۱۰۸ - ۱۰۷ - ۱۰۶ - ۱۰۵ - ۱۰۴ - ۱۰۳ - ۱۰۲ - ۱۰۱ - ۱۰۰ - ۹۹ - ۹۸ - ۹۷ - ۹۶ - ۹۵ - ۹۴ - ۹۳ - ۹۲ - ۹۱ - ۹۰ - ۸۹ - ۸۸ - ۸۷ - ۸۶ - ۸۵ - ۸۴ - ۸۳ - ۸۲ - ۸۱ - ۸۰ - ۷۹ - ۷۸ - ۷۷ - ۷۶ - ۷۵ - ۷۴ - ۷۳ - ۷۲ - ۷۱ - ۷۰ - ۶۹ - ۶۸ - ۶۷ - ۶۶ - ۶۵ - ۶۴ - ۶۳ - ۶۲ - ۶۱ - ۶۰ - ۵۹ - ۵۸ - ۵۷ - ۵۶ - ۵۵ - ۵۴ - ۵۳ - ۵۲ - ۵۱ - ۵۰ - ۴۹ - ۴۸ - ۴۷ - ۴۶ - ۴۵ - ۴۴ - ۴۳ - ۴۲ - ۴۱ - ۴۰ - ۳۹ - ۳۸ - ۳۷ - ۳۶ - ۳۵ - ۳۴ - ۳۳ - ۳۲ - ۳۱ - ۳۰ - ۲۹ - ۲۸ - ۲۷ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۴ - ۲۳ - ۲۲ - ۲۱ - ۲۰ - ۱۹ - ۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱ - ۰

ہے۔ اور ان میں سے اکثر تو بڑے گناہ ہیں۔

لفظ السیئات اخلاقی بدی کے ظاہر کرنے کے لئے بھی آیا ہے۔ جس کی وجہ سے لکھتے ہیں: یا سزا نازل ہوتی ہے۔ ایسے نیک میں۔ اور جیسے جیسے عمل کرتے رہے ہیں ان کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی۔ طبی بدی سے اخلاقی بدی کے معنی کی طرف رجوع کرنے کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ پھر بھی لفظ کے اصل معنی ایسے جملوں میں لگے رہتے ہیں جو واقعی بات تو یہ ہے کہ جس نے اپنے مادی جسمی رکائی، تربیتی اور اپنے گناہ کے پھیر میں آگیا۔ تو ایسے گناہ ترک درستی میں آگیا۔ جن لوگوں نے بڑے کام کیلئے دیکھے ہر گناہی کا بدلہ دینی ہی تربیتی ہے لفظ کے معنی کی یہ تبدیلی اس وقت ممکن ہوئی جب گناہ کی جگہ نیک یا لفظ عقل دیکھا استعمال ہونے لگا۔ جو بڑے کام کرتا ہے تو اس کو دیکھا ہی بدلے کا لفظ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائیں کرتا ہو پھر بڑے کام کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آکھڑی ہو تو تو گئے گئے کہ اب میری توبہ نہ پائے اور جو گناہوں کے شرکب ہوئے۔ پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے۔

سورہ بقرہ ۲۸-۳۹
سورہ آل عمران ۱۸-۲۸
سورہ المائدہ ۲۲-۲۴
سورہ النور ۱۵-۱۶

مگر آخر تک یہ خیال باقی رہتا ہے کہ جو فعل لفظ السیئات سے ظاہر کیا جاتا ہے گناہ اخلاقی طور پر بد ہو لیکن نہایت اس لفظ میں ایسی بدی کا ذکر ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے تئیں نقصان پہنچاتا یا اپنے مفاد کے خلاف عمل کرتا ہے۔ بہ نسبت اس بدی کے جو اپنی شریعت کی خلاف ورزی یا خدا کے احکام و مرنی کے خلاف ہے اس لئے یہ جملہ آیا جو لوگ ان سے پہلے ہو کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور خدا نے ان پر قسم نہیں کیا۔ بلکہ وہ اپنے آپ کو آپ ظلم کرتے رہے۔ انجام یہ ہوا کہ ان کے عملوں کے بڑے نتیجے ان کو ملے۔

انہی کاموں (السیئات) کے بالمقابل نیک کام (الحسنات) ہیں اور محمد صاحب نے یہ مانا کہ نیک کاموں کی عادت اور عمل عقل کی کیفیت جو ان نیک اعمال کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے ایسی طاقت ہے جس سے گناہ کی آواز کٹنے لگتا ہے۔ غائب ہونے میں ایماندار کو مدد ملتی ہے۔ دین داری کی دعا اور دعا کی روئے کے ذریعے ادا ہے میں جو استقلال پیدا ہو جاتا ہے اس سے اس کی حشر و نزع ہوتی ہے۔ "وَنُفِثَ فِيهِمْ" اور اواکل شجرہ سے اور ہوا کر کہیونکہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ تصور کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ بدل کر یہ مستند بن گیا کہ نیکوں کے

سورہ بقرہ ۱۱-۱۲
سورہ آل عمران ۱۸-۲۸
سورہ المائدہ ۲۲-۲۴
سورہ النور ۱۵-۱۶

ذریعہ ایماندار کو گناہوں کی معافی حاصل ہو جاتی ہے۔

بعض مقامات میں یہ امتیاز بھی کیا گیا ہے کہ بعض بدیاں جو انسانیت کے خلاف ہیں ان کو گناہوں سے متفرق ہیں جن سے توبہ کرنا لازمی ہے در خدا ان کو معاف نہ کرے گا۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے دھچکے چھوٹے قصور و رستیاں بخیر کر دیں گے۔ (سورہ نساء - ۳۵ + نیز دیکھو ص ۵۰۰)

۴۶ - ۲۰ + ۱۵ - ۲۶

گناہ کے نتیجہ طور پر لفظ آیا ہے وہ فتنہ ہے۔ لغت کے لحاظ سے اس لفظ کے یہ معنی ہیں کہ کسی کو پیٹھ پیچھے سے آن کر نقصان پہنچا دینا یا اس پر حملہ کریں بعد ازاں اس کے معنی عام ہو گئے۔ اگر ہمارے کسی فعل سے کسی کو ایسا نقصان پہنچے تو یہ قصور و فتنہ کہلایا۔ لہذا اس کا ذکر قرآن میں پایا نہیں جاتا کہ کیسے یہ لفظ اپنے لغوی معنی سے گزر کر اس عام معنی میں مستعمل ہونے لگا۔ محمد صاحب نے اس لفظ کو محض جرم یا گناہ کے معنی میں لیا۔

اگرچہ یہ لفظ فتنہ اور فتنہ افعال پر جاری ہو تو بھی اس میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اس فعل میں انسانی گناہ تھا۔ عام معنی کہ یہ مثال ہے۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے اس (خدا) کا باخبر ہونا پس کرتا ہے سورہ فرقان ۲۵ - ۲۰ + مقابلہ کر سورہ ۱۸ -

ہے۔ نیز دیکھو سورہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیونکہ وہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔

و غیب میں ایسے اخلاقی تصور داخل ہیں جن میں انسان اپنے اولیٰ فیض میں قاصر رہا۔ گوہ کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو بھی وہ قابل جرم ہیں۔ مثلاً یہ لفظ اس آیت میں اس معنی میں آیا۔ صبر کر سہے شک خدا کا وعدہ برحق ہے۔ (اور اپنے گناہوں اور فتنوں کی معافی مانگ رہا۔ سورہ المؤمن - ۴۰ - ۵۵) اس آیت کی تفسیر میں مفسروں نے یہ لکھا کہ جرم گناہوں کا یہاں ذکر ہے دھبہ ہے کہ کافروں کے ذریعے جنتی دین کے پھیلانے میں غفلت یا کوتاہی کرنا۔ اس لفظ کے معنی میں یہ وسعت، کثرت، الغرض جو فعلی فتنہ کہلاتا ہے وہ اخلاقی ہدی ہے۔

خدا کے مکاتیب ایماندار کو جن لوگوں نے بے جہت ظاہر کی۔ یا خدا نے جو تقاضا کیا تھا کہ اس کی عبادت اور شاکست کی جائے جن لوگوں نے اس کو بغیر حق یا جہتوں سے اس کے پیروی کی تعلیم کا لیا نہ کیا۔ ایسے سارے افعال کے لئے لفظ ذنوب استعمال ہوا ہے۔ مثلاً تو ہم نے ان منہب کو ان کے گناہ آیت میں دھبہ قرار دیا سورہ عنکبوت ۲۹ - ۳۹ نیز مقابلہ کر فرقان ۲۵ - ۲۰ اور قارن ۲۵ - ۲۰ ان کے پیروں کے لئے ان کے گناہ کے جسے ذنوب، ان پر پاکست لانا ان کی ذنوب سے

ہم حصول جائیں یا جو کہ جائیں تو ہم کو نہ پڑے سورہ بقرہ ۲۸۶-۲۸۷
عام طور پر یہ تصور ضرورت ہے کہ بجا اعمال سے ایمانی سے صاف
ہوتے ہیں۔ اس کا کچھ مفصل لکھ نہیں کہ وہ سنہ ایمانی نادانی سے
ظنی یا بظان نادانی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ابراہیم کی بت پرستی
کے لئے یہ لفظ آیا ہے سورہ ۲۶-۲۷-۲۸ مقابلہ ۷-۷۵ اور فرقون
کے حاد دہروں کے گناہ کے لئے بھی جنہوں نے جان بوجھ کر گناہ
کیا سورہ ۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۷۵-۷۶

مگر ہم یا گناہ کا تصور بہت آسانی سے اس لفظ میں لگیا اور
اس لئے یہ لفظ تقریباً اپنی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے جن
میں کہ لفظ ذنب ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل ۱۷-۱۸ میں
آیا ہے۔ "افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ان کو اور تم
کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ اولاد کا جان سے مارنا بڑا بھاری
خطیہ ہے" گناہ ہے۔

جرم ذنب کے ارتکاب سے آدمی گنہگار (خاطی) ہو جاتا ہے
چنانچہ بتقدیب کے بیٹوں نے بول کہا "ابا جان ہمارے گناہ (ذنب)
معاف کر دے۔ ہم کی گناہ گار (خاطی) ہیں (سورہ بقرہ ۱۲۸-۱۲۹)
اور فوطیہ فارسی لکھا ہے "اسے یوسف اس اہانت کو
چائے دو۔ اور اسے عورت تو اپنے تصور ذنب کی احساس لگے۔
کہو کہ ہمارے ذنب کی خطیہ میں قحی گو سورہ ۱۲-۱۳-۱۴

پس یہ لفظ خاطیات گناہ کے لئے عام لفظ ہو گیا اور خالی گنہگار
کے لئے۔ اور دونوں الفاظ کا بلا امتیاز استعمال ہوا خواہ وہ ناروا
فعل سینات ہو یا ذنب۔ ہر خاطی کے لئے یہ ضرور نہیں کہ جو فعل ہم
نسبت اکارتکب ہو یا ذنب کا یا ترکام (نسبت) کیا ہو وہ گنہگار
داخلی ہے۔

ایک اور لفظ گناہ کے لئے ائمہ معنی تصور ہے۔ المصافی تا
جرم آتا ہے اس لفظ میں ابتدائی خیال غفلت تھا خاص
لغت میں۔ اور قطع وضع میں۔ اس لئے کست رفتار لغت میں
نکھنے ماننے اذنت کے لئے لفظ آئمہ مستعمل ہوا۔ (مفسرانی
و کشمیری) گے فی اس صاحب کی ہا

عربی لفظ کے بھی تقریباً وہی معنی ہیں جو عبرانی لفظ کے ہیں
راشم یعنی ادا کے فرض میں قاصص رہنا۔ اور اس لئے
محرم ہو جانا۔

اس لفظ کے مختلف معنی قرآن میں صاف طور سے آتے
ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے میں تصور یا جرم
خواہ کوئی فعل شیعہ مرموز ہو یا جو۔ دوسروں کی نسبت بلا جرم
شک رکھنا یا دوسروں کی شان میں ناشائستہ خیال رکھنا۔ چنانچہ
یہ آیا ہے "ساہو" رفو لوں کی نسبت اہستہ شک کر سنے
سے بیکر ہو۔ کہو کہ بعض شک گناہ دائم ہیں۔ (سورہ حجرات

۴۹-۱۲۔ گمراہ قسم کا قصور یا خطا آدمی پر یہ الزام ملے آتی ہے کہ جس کی نسبت اس کو شک تھا اس نے اس سے بدی کی۔ پس اگر کسی معصوم شخص کے خلاف بدی کا بے بنیاد الزام لگائے تو اس کے لئے بھی یہی لفظ آیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے خلاف الزام کے لئے یہی لفظ مستعمل ہوا "طوفان اٹھانے والوں میں سے جتنا گناہ دارم، جس نے سیٹھ دانش کی سزا بھگتے گا" سورہ نور ۲-۱۱ اور پھر یہ "اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کو بدل کر اس کی جگہ دوسری بیوی کرنے کا ہو۔ تو گو تم نے پہلی بیوی کو دھیر سا رمال دے دیا ہو۔ تاہم اس میں سے کچھ بھی روا نہیں، نہ لیتا" کسی قسم کا بہتان لگانا اور صرف بے جا الزام بات کر کے اپنا دیا ہوا اس سے واپس لیتے ہو سورہ نسائم ۴-۲۴

ایک دوسرے سے بدظنی یا بدخواہی اور یہ خیال خواہ ظاہر میں یا باطن میں کہ انہوں نے ناحق کیا ہے اس امر کے لئے آمادہ کرنا ہے کہ اس ساری بدی کا بدلہ دیا جائے۔ خاص کر جب یہ خیال ہو کہ وہ بدی خود اس کے ساتھ ہوئی یا اس کے حقوق تعلق ہوئے۔ ایسی بدظنی سے کہ فلاں کس نے مجھے نقصان پہنچایا یا مجھ سے بدی کی حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا، جو انتقام یا بدلہ لیا جاتا ہے وہ بھی اثم کہلاتا ہے چنانچہ یہ لکھا ہے "نبی اور پرہیزگاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے

کے مددگار ہو جایا کر۔ اور گناہ دارم، اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ ہو" سورہ مائدہ ۵-۳۰ اور پھر یہ "جو ہی تم ہو کہ انہوں کو مارے۔ اور نیز اپنوں میں سے کچھ لوگوں کے مقابلے میں ناحق دارم، اور نہ بدی کہتی ہے ایک دوسرے کے مددگار ہیں کے ان کو ان کے شہروں سے دھیس ڈکانا دیتے ہو" سورہ بقرہ ۲-۶۹

یہ ممکن ہے کہ آدمی کسی سے ناحق کرے یا اسے نقصان پہنچائے لیکن انتقام کی راہ سے نہیں بلکہ کسی دیگر غرض سے۔ اس لئے اس نسبت معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ کسی نے کسی سے بے انصافی یا بدی کی اور ایسے فعل میں جو بدی ظنی اس کا اظہار ایسی لفظ کے ذریعہ سے کیا گیا۔ اس کی مثال سورہ نسائم ۴-۱۱ میں آتی ہے "جو شخص کسی خطا یا گناہ (مثلاً کام تکبیر) پھر وہ اپنے قصور کو کسی بے گناہ یا مقبوضہ سے تو اس نے بہتان اور گناہ و صرفہ ڈالنا یا کچھ اپنی گردن پر یا پر "اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ہتھکڑی کے کہ انہوں نے قصور کیا ہو ناحق کی تمہمت لگا کر، ایذا دیتے ہیں تو وہ جھوٹ، طوفان اور صرفہ گناہ (مثلاً) کا بوجھ راہتی گردن پر لیتے ہیں" (سورہ احزاب ۳-۵۸)

اب یہ ظاہر ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں آئے گا کہ کسی نے

کسی دوسرے سنت کے انصافی کی یا اس کو نقصان پہنچایا۔
اور ایک قدم آگے بڑھ کر یہ معنی ہوئے۔ ایسا نادر و افضل جس سے
آدمی کو خود نقصان پہنچے۔ چنانچہ اس معنی میں یہ لفظ سورہ نسا۔
۱۱۱ اور سورہ بقرہ ۲۱۶ میں مستعمل ہوا۔ پہلے شخص کسی بدی دانہ،
کارِ نیکاب کرتا ہے تو وہ اس کے ارتکاب سے اپنی ہی خرابی کرتا
ہے۔ ”مجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے
ہیں تو کہہ دیجئے کہ دونوں میں بڑا گنہہ (دامم) ہے اور لوگوں کے
فائدے بھی ہیں مگر ان کے فائدے سے ان کا گنہہ (الذی یفعل)
بڑھ کر ہے۔“

اس لفظ نے ایک دوسری سمت میں بھی ترقی کی۔ یہ
لفظ اس امر کو ظاہر کرنے کے لئے مستعمل ہوا کہ خدا کی طرف
لفظ روکش اختیار کی گئی جیسے پہلے حساس کے خلاف روکش
افتتاح کرنے کو یہ لفظ آیا تھا۔ مثلاً دیکھو سورہ نسا۔ ۱۵ کو
”اللہ تو اس کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کسی
کو شریک گردانا جائے۔ ہاں اس کے سوا جو گنہہ جس کو چاہیے
معاف کر دے۔ اور جس نے کسی کو خدا کا شریک گردانا تو
اس نے خدا پر طوفان مافذاجو بہت ہی بڑا گنہہ (دامم) ہے۔
خدا کے حق کے خلاف جو فعل ہوا اس کے لئے بھی یہ لفظ آیا جس
سے اس کے سنی ہوئے سچا و زکرنا۔ خدا کے نواسی کو مجرم

ہونا یا جیسا حد سے کم مریدانہ۔ ایک گنہہ (دامم) کے لفظ کی تفسیر
دونوں میں خدا کی یاد کرتے رہو۔ پھر ہر شخص جلدی کرے اور
دوبارہ، دن میں دو بار پڑھو، اس پر بھی کچھ گنہہ (دامم) ہے اور
جو دیر تک ٹھیرا رہے اس پر بھی کچھ گنہہ (دامم) نہیں۔ یہ رعایت
ان کے لئے ہے جو بڑے گناہی کریں ”دوسورہ بقرہ ۲-۱۹۹ غفر
اشیاء کے کھانے کے گنہہ کے لئے بھی یہ لفظ آیا۔ ان میں سے
بہتروں کو دیکھو گنہہ (دامم) کی بات (یعنی جھوٹ) اور مال
حرام کے کھانے پر گرتے ہیں ”سورہ مائدہ ۵-۶۶“
مگر یہ قابلِ لحاظ ہے کہ بعض کھانے میں جرم نہیں۔ لیکن
فعل کی بڑائی نسبت پر موقوف ہے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے ”مجھ کو
بھوک سے بے قرار ہوا اور گنہہ (دامم) کی طرف اس کا میلان۔
پورہ اور وہ مجھ پر کوئی دامن نہ کھائے تو بے شک اللہ بخشنے والا
مہربان ہے“ ”سورہ مائدہ ۵-۵۷“۔ چہر ایک دوسرے سورہ نسا
۱۱۱ لفظ آئے ”تو مجھ کو بے قرار ہو جائے اور عدل
نہی کرے والا اور حد سے جو جائے والا نہ ہو تو اس پر گنہہ
(دامم) نہیں ہے“ ”شک اللہ بخشنے والا ہے۔“ ”سورہ بقرہ ۲-۱۱۶
اب ایک اور قدم آگے چڑھا گیا ”چہر“ ”اور لوگو
ظاہری گنہہ (دامم) اور پوشیدہ گنہہ سے کنارہ کش رہو کیونکہ
جو گنہہ (دامم) پہنچتے ہیں ان کو اپنی کوتاہی کا جلد بدل چکے گا“

در سورہ انعام ۴-۱۲۰۔

آئی طریقہ لفظ انعم ہر بدی یا جرم یا قصور کے لئے مستعمل ہے
لگا۔ یا سبیل سے یہ کہا "میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنے گناہ
سیئہ" سورہ مائدہ ۵-۳۲۔

اسی لفظ کے استعمال کے قرینے میں گنہ اور صغیر و گناہوں
میں امتیاز کیا گیا ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ ۵۳-۳۴۔ جو بڑے
بڑے گناہوں کو کہا گیا انعام اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے
رہتے ہیں۔ مگر چھوٹے چھوٹے گناہ انعام سے بے شک تباہ
پروردگار کی مغفرت دیتے ہیں۔

دو

اس معنائے کے سلسلے میں کرگنہ اور گناہ کو ظاہر کرنے کے لئے
قرآن میں کوئے الفاظ استعمال میں آتے ہیں ہم لفظ اعتدال یعنی
حد سے تجاوز کرنا نہیں گئے۔ یہ لفظ قرآن میں حد سے تجاوز کرنے
کے معنی میں آیا ہے۔ کسی مقررہ حد سے آگے بڑھ جانے کو
اعتدال کہتے ہیں۔ اکثر مشائخ میں یہ حد کسی حکم یا امر یا نہی میں پائی
جاتی ہے جس کے ذریعے انسان کے کاموں پر حدود لگائی گئیں۔
یہ اعتدال انسان کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ادب والے
معیشتوں کا معاوضہ ادب واسکے معیشتیں۔۔۔ تو جو تم پر زیادتی

گنہ سے اعتدالی تو جیسی زیادتی (اعتدال) اس سے تم پر کی ویسی
ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو" سورہ بقرہ ۱۱۴۔ جس فعل کے
لئے لفظ اعتدال آیا اس میں بذات خود شاید کوئی گناہ یا بدی نہ ہو
کیونکہ ایسی حالتوں میں ان کو حد سے تجاوز کرنے کی اجازت
ہے۔ اپنے ہم جنس کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے میں بعض
خاصا فعل کی طرف اشارہ ہے۔ وہ فعل آیت مذکورہ بالا کے
مطابق شاید ہے انصافی پر مبنی ہو اور اس لئے ڈھ بہ سمجھا جائے
یا استقامی ہو اس لئے جائز اور راست سمجھا جاسکے۔

اس لئے یہ لفظ بذات خود کسی اخلاقی بدی یا نیکی کے
فصل پر دال نہیں۔ صرف اس میں یا اظہار ہے کہ فلاں
کے درمیان جو عہد تھا اس کے خلاف کیا گیا۔ یا خدا (اللہ) انسان کے
درمیان جو رشتہ ہے اس کے خلاف جس رشتے کا فیصلہ
خدا کے حکم سے کر دیا۔ اس کی بدوائیں کر آیا وہ حکم اخلاقی ہے
علاقہ رکھتا تھا یا رسمیات سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق
اخلاق سے ہو یا رسمیات سے۔

اب لفظ جہان کو نہیں۔ اس لفظ کے یہ معنی ہیں صحیح
روض درخت اسے کھٹک جانا۔ خواہ یہ عورتوں کے ساتھ
کھانا کھانے سے علاقہ رکھتا ہو یا عیجہ کھانے سے باز رکھتا ہو
میں شائستگی وجاہت اس کا تعلق جو سورہ نور ۴-۲۰۔

"بڑی بڑی عورتیں جن کو کلاچ کی امید باقی نہیں اگر اپنے
 کپڑے آنہ دیکھا کریں تو اس میں ان پر کچھ گناہ دہاج نہیں۔
 بشرطیکہ ان کو بناؤ دیکھا منظور ہو" (سورہ قدیم ۲-۹۵-۳۳)
 ۵۵-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)
 یہی ہے جیسا کہ لفظ اعتدالی کا تھا۔ یعنی راہ راست سے ہٹ کر
 کر دو سر دل کے حقوق میں دخل دین (سورہ ۲-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)
 لفظ اعتدالی انسان انسان کے درمیان رشتے یا خدا و انسان
 کے درمیان رشتے سے علاف رکھتا ہے ویسا ہی لفظ جناح۔
 سورہ ۲-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)
 ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)

فرا سے متفرق معنی میں یہ لفظ سورہ مائدہ ۵-۹۴ میں
 مستعمل ہوا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے نیک عمل
 بھی کئے تو جو کچھ رہنمائی سے پہلے اٹھائی چکے اس میں ان
 پر گناہ دہاج نہیں۔

اب ہم لفظ حرم پر غور کریں۔ اس کے معنی منع کرنا ہے
 اور جو لفظ اس سے مشتق ہیں ان کے بھی یہی معنی ہیں۔ لیکن
 ہم صرف سرسری نظر ڈالیں گے۔ ہمارے مقصد کے لئے
 اس لفظ کے لغوی معنی پر زور دین ضروری نہیں۔ یہ ہیں اس
 کی طرف سے چنانچہ جب تو عرب کے ایک واحد اور پھر ان

تھا اس وقت ہمارے لئے زیادہ دلچسپی اس میں ہے کہ لفظ
 حرم حرام وغیرہ کے استعمال میں اس معنی سے جو تو سے علاف
 رکھتے تھے کچھ تبدیلی درج ہوئی ہے۔ ان الفاظ میں اس لئے
 کی طرف اشارہ ہے جو مقدس ہونے کی وجہ سے ممنوع تھی کیونکہ
 شروع میں اخلاقی طبقے میں کچھ متنازع تھا۔ سب کچھ محض
 تھا۔ مثلاً فلاں فلاں کھانے خاتم تھے اور فلاں فلاں مقامات
 حرام تھے۔ اول الذکر اشعار اس لئے حرام سمجھے گئے کیونکہ وہ بد
 محض اور فحش تھے اس لئے حرام سمجھے گئے کیونکہ وہ فحش تھے
 اس لئے یہ دریافت کرنے کا چند اس فائدہ نہیں کہ لغوی
 طور پر قرآن میں ان الفاظوں کے کیا معنی آتے ہیں۔ ایسی تفصیلات
 کے ذریعے سے ہم اتنا معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں افعال
 یا مقامات پر کسے یہ لفظ عائد ہوا۔ لیکن اس سے اس مسئلہ پر کوئی
 نہ پڑے گی کہ محمد صاحب اور ان کے ہم عصروں نے ان چیزوں کو
 کیا سمجھا جن پر یہ لفظ آیا تھا یا جب ان کو استعمال کیا تو تحذیر
 انہوں نے ان کا کیا مطلب سمجھا۔

اس لئے شاید یہ بہتر ہو گا کہ ان الفاظ کے لغوی معنوں کو ہم
 نظر انداز کریں اور صرف یہ کہیں کہ ان الفاظ کا درجہ سے استعمال
 ہوا ہے۔ مثلاً یہ لکھا ہے۔ یہ جگہ کو بس حکم ملا ہے کہ اس نمبر
 کے ملک کی عبادت کروں جس نے اس کو عزت دے رکھا اوی ہے

(سورہ نمل ۱۹۳-۷۷)۔ یہ فہر جس کو یہ عزت دی گئی پاک یا مقدس
 نہ ہو گی۔ سورہ قصص ۷۶-۵۷۔ اور جن پہنچوں میں حج کیا جاتا
 ہے وہ بھی مقدس سمجھے ہو گئے۔ سورہ قورہ ۲۵۹-۲۶۰۔ درجہ نوک
 ان مقدس پہنچوں میں اس محاسن میں چوں وہ بھی حرم کہلائے۔
 قریم اور اس سے مشتق لفظ کے ان لغوی معنوں سے بسم کو
 چندوں سرکار نہیں مہر آئے اس کے گردن کے درجہ اس کے
 دوسرے پہو پر روتی ہے۔
 اس دوسرے پہلو کے خلاف اسے اس لفظ سے مراد جہند
 صنوع افعال ہیں خواہ وہ منعت عارضی ہو یا مطلق۔ یہ طعن
 غالب ہے کہ شریع میں جاری معافیت کا نہیں ہو کہہ لو کہ اس کا
 نفسی مقدس فہر و مقدس رسوم سے قطع۔ اس مقدس فہر و عبادت
 میں یا مقدس پہنچوں میں عداں فعل، خاص حرم تھے (حج جہد)۔
 اور درجہ کا تشکار جب تک حرم میں نہ ہو۔ یہ کہ سورہ ۱۱۶
 ۱۱۷-۱۱۸۔ یہ فعل کا سر سے کوہ درجہ۔ دوسرے وقت
 میں حال تھا لیکن ان موقعوں در ان لوگوں میں جو تہ و کدہ
 توہ ۵-۵)۔
 مخالفت کا یہ تصور دوسرے فعل ہے۔ پہنچ جتا ہے درجہ تک
 راہی جو تہا۔ ہے چہ تہ سورہ بقرہ ۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵
 ۱۷۶-۱۷۷ سے یہ خدا سے راہیں سر جو اچھا اور نیک اور سورت گشت

حرام کیا۔ اور وہی نور جس کو خدا کے کسی درجہ کے سے نامزد کیا
 جائے۔ خاص رشتوں میں شادی کی مخالفت کے لئے بھی لفظ
 حرام آیا ہے۔ سورہ نسا ۲۷-۲۸۔ اور ۲۳-۲۴۔
 اس لفظ حرم اور اس سے جو لفظ مشتق ہیں ان کے معنی
 کے ان استعمالوں کے بوجہ آیت میں یہ لفظ محض مخالفت کے
 لئے یہ ہے بلکہ اس امر کے لئے مشتق پاک یا پاک لفظی۔
 استعمال اس طرح سے ہے۔ جی سزائیل کو موعود زمین میں نہیں
 برس تک داخل ہونے کی منعت ہوئی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا۔
 ”اچھا تو وہ ملک چاہیں برس تک ان کو غیب نہ ہو گا“ (سورہ
 ۲۹-۳۰)۔ اور اس آیت میں بھی پاک و ناپاک کا امتیاز
 پایا نہیں جاتا۔ نہ لے موسیٰ پر ہے ہی سے، ان کو اس کے دو معنی
 کر رکھے تھے (حق و منہا علیہ)۔
 لفظ کے اس عام استعمال کی وجہ سے اہل سد مہر گنت کو
 یا عدل ابھی یا نہانی کے خلاف فعل کو حرم کہتے ہیں۔ تو
 بھی یہ کہن لفظ مذکور کہ ان میں حق و ناحق کا امتیاز صرف اتنا
 ہی ہے کہ جن چیزوں کی خدا نے ہدایت دی وہ حق ہیں اور جن
 کی مخالفت کی وہ ناحق ہیں۔ حرام و حلال کے لغوی معنی خواہ اسی
 قسم کے ہوں۔ لیکن جب استعمال قرآن میں ہو، ہے یہ بعد
 کے دلائل میں ان لفظ کے جو معنی تھے ان لفظ سے حق و ناحق

الفعال کے درمیان نہایت امتیاز رکب جاتا ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا دیگر الفاظ کی طرح ان کے بھی اخلاقی معنی لینے چاہیے۔ ان کو حرام یا حلال محض اس معنی میں نہیں کہ یہ محض حکم پر موقوف ہے۔ خواہ ان الفاظ سے ایسی چیزوں کی اجازت کی طرف اشارہ ہو جو پہلے ممنوع تھیں یا ایسی چیزوں کی ممانعت کی طرف جن کی سے اجازت تھی۔ سورہ آل عمران ۴۰-۴۱

لفظ جیلہ زہلی جائز اور اس کے مشتقات پر علیحدہ بحث کرنا چنداں ضروری نہیں۔ اس کے بارہ میں کافی لکھا جا چکا ہے۔ لفظ شرک و بدی کو نظر انداز کریں۔ قرآن میں یہ لفظ تقریباً ہمیشہ طبعی بدی یا بدلی نقصان کے لئے آیا ہے جو آج کل گھڑی ظلم اسے اخلاقی معنی میں استعمال کرنے لگے ہیں۔ سورہ انفال ۸-۱۲

اب ہم آخری لفظ اظلم رہے انصافی کرنا، اور اس سے مشتق الفاظ پر غور کریں گے۔ اس لفظ کی جو مختلف صورتیں قرآن میں آئی ہیں جن کا خدا ظلم ہے ان کے تقریباً ہمیشہ ایک اصطلاحی معنی ہیں۔ جس لفظ کے پہلی معنی سورہ یوسف ۱۲-۱۴ میں پائے جاتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ چاہے کہ ہم اس شخص کو چھوڑ کر جس کے پاس ہم نے اپنی چیزیں رکھی ہیں کسی دوسرے شخص کو بیچ دے کہیں بے گناہ ہیں تو ہم ظالم

بجائے۔ سورہ قصص ۲۸-۵۹ میں بھی یہ لفظ غالباً انہی معنی میں استعمال ہوا۔

ان مقامات میں بھی اس لفظ کے یہ معنی پائے جاتے ہیں جس میں لفظ ظالم سے ایسا شخص مراد ہے جو خواہ کسی غرض سے ہو۔ اپنے مفاد کے خلاف عمل کرتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے "دو وہ باتیں کرتا ہوا، اپنے بارے میں گیا۔ اور وہ اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کرتا تھا" سورہ کہف ۱۸-۲۳

اب اس لفظ کے عام معنی یہ ہیں۔ باحق کرنے والا۔ یا شیعہ شخص۔ بمقابلہ اس شخص کے جو محسن (یعنی کرنے والا) ہے۔ سورہ صافات ۳۷-۱۱۳ میں یہ آیا ہے "ہم نے ابراہیم پر اور اسحق پر برکتیں نازل فرمائیں اور ان دونوں کی نسل میں نیکوکار ہیں (محسن)۔ اور بعض نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر صریح ظلم کر رہے ہیں (ظالم) اور سورہ نساء ۷۷ میں بھی اس لفظ کا ایسا ہی استعمال ہوا ہے "اے ہمارے پروردگار ہم کو اس سستی سے نجات دے جہاں کے رہنے والے ہم بظلم (ظالم) کر رہے ہیں"۔

اس لفظ کے اصطلاحی معنی اس آیت میں آئے ہیں "اور اس سے چوہہ کہ ظالم اور کون ہوگا جو اس کی نیتوں کو جھٹلاتے اور اس سے کٹا رہے کسی اختیار کرے" سورہ انعام ۶-۸۵

نیز دیکھو ۶-۲۱ و ۹ و ۱۳ و ۱۴-۱۵ و ۳۵-۱۶ و ۱۸-۱۹ و ۲۰ و ۲۱
۱۸ و ۲۱-۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰

اس طرح جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان سے کسی خاص قسم کی ہدای یا خرابی مراد نہیں۔ اور گناہ کے لئے جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان کی نسبت کوئی عام رائے قائم کرنے کے لئے اصول پر یہ الفاظ مبہنی ہیں اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں ان کی نظر ثانی کریں۔

بعض الفاظ تو اس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فعل اس لئے گناہ یا بد ہے کیونکہ اس کا ہر نتیجہ فاعل کو ملتا ہے۔ ایسے فعل خود منہگار کے مفاد کے خلاف ہیں، اور اس کو نقصان اور خسار پہنچاتے ہیں جہاں کہ اسے فائدہ یا نفع کی امید تھی۔ یہ گویا اپنے معنی میں جو قرآن میں ان الفاظ کے پاس جاتے ہیں لیکن یہ صحیح رائے ہے۔ درحقیقت ہم معلوم ہے کہ گناہ کا اصل تصور صرف یہ ہے، ایسا کرنے جس سے کوئی ایسے معنی پر اثر نہ کرے گا۔ گناہ یا تو ایسا فعل ہے جو عین ہمارے مفاد کے خلاف ہے یا جو ہمارے مفاد کے لئے نقصان، اس کا ذکر نہ ہو۔ اس کا تعین اس جہان سے ہوا یا اس جہان سے۔ جس کی نسبت یا فعل کی، اخروی کیلیت یا دنیوی کیلیت میں کیا جاتا۔

اگر اس کا یہ بھی کہا جائے تو کسی فعل کی نیکی یا بدی اس نسبت پر موقوف نہ ہوگی جس سے کہ وہ فعل کیا گیا تھا بلکہ اس نتیجے پر موقوف ہوگی جو اس سے سرزد ہوا۔ اس لحاظ سے گناہ نادانی و جهالت کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایسے معاملات میں نادانی مجربانہ ہے اور فی الواقع بے ایمانی کا دوسرا نام ہے۔ بعض دیگر مقامات میں جن میں افعل اس لئے نیک یا بد سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہم جنس کے مفاد یا خدا کے حقوق کے خلاف ہیں۔ اس پہلو سے وہ فعل خوددار ہے اور اس میں خود غرضی کا اصول چھپا ہوا ہے۔ گناہ خود غرضی ہے یا ناسمجھ ہے بلا لحاظ دوسرے کے حقوق کے جن کا خیال ہم کو کرنا چاہئے تھا۔

دیگر مقامات میں بعض افعل اس لئے گناہ کہلائے کیونکہ ان کا حصر انسان و خدا کے درمیان رشتے کے حفظ معنی پر تھا۔ یعنی خدا کی مخلوق اور رشتہ ہے۔ اور جب ہم اس رشتے کو فراموش کر دیں تو جیسی خدمت و عبادت ہمیں چاہئے وہ نہیں سکتے اس لئے ہم گنہگار ٹھہرے۔ اس احکم علی کہیں کی نافرمانی یا دست بردار گشت یا خیال بھی نہ ہو۔ پھر بھی اس کا حق درگاہ میں ہم قہر ہے۔ اس نقطہ خیز سے گناہ یہ ہمارے خدا کے ساتھ صحیح مسووک

کرتے ہیں ہم قاصر رہے۔ خالق کے وجود کی شہادتیں اس کثرت سے ہیں۔ اور ظہر پر انسان کے حصے کے ثبوت استے ہیں کہ خدا کی مستوجب خدمت اور عبادت میں قاصر ہونا جرم اور قابل سزا ہے۔ شاید گناہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہو کہ آدمی خدا کے ساتھ اپنے صحیح رشتے کے کھٹکنے میں قاصر رہے۔ شاید گناہ اس امر کا نتیجہ ہو کہ ہم نے خدا کے ساتھ جھوٹا یا غلط سلوک کیا۔ اور اس سے آدمی ایسے افعال کرتے ہیں جو اسے اپنے رتبے کے لحاظ سے کرے نہیں چاہتے تھے۔ ایسے افعال جو اس ضابطہ و قانون کے خلاف ہوں جسے خدا نے آدمیوں کی ہدایت کے لئے مقرر کیا خواہ وہ شرع اخلاقی ہو یا رسمی۔ اس لحاظ سے گناہ خدا سے مخالفت ہے۔ خواہ اس کی صورت یہ ہو کہ آدمی خدا کی طاعت سے انکار کرے یا اس کے صریح احکام کے خلاف کرے۔ دونوں صورتوں میں جس روح کا اظہار اس میں ہوا وہ خود اظہاری اور انانیت کی روح ہے جس کے فیصلے سے انسان اپنے آپ کو اور اپنی ارا کے کو دائستہ خدا اور اس کی مرضی کے خلاف گھبرا کر رہتا ہے۔

بالآخر گناہ انشی کی غایت حقیقت کی عدم تسلیم ہے۔ یعنی جو نداشت اور نفی ہے اس کو راست اور غیر نفی پر فوق دینا۔

گناہ کے بارے میں جو یہ رائے ہیں کہ میں یہ خیال پیا جانا

ہے۔ بعض اوقات تو وہ بالکل پوشیدہ ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ وجہ ہے اور بعض اوقات خیال بالکل آشکارا اور عہد اسے۔ کہ کون سب افعال کا ماحول و پیشہ ایک ہی ہے۔ گناہ کا واحد پیشہ ہے ایمانی ہے۔ ان مختلف بد افعال کے مرتکب ہونے میں خدا پر ہے اعتقاد آدمی کی روح کا اظہار ہوتا ہے۔ اس خدا کی نسبت ہے اعتقاد آدمی کا جو نہ صرف مکاشفہ یا انعامی کتبوں میں مذکور ہے بلکہ جس نے فطرت اور انسان کے ضمیر میں بھی اپنی شہادت ظاہر کی ہے۔

سوم

اب ہم ایک دوسرے پہلو سے گناہ کے بارے میں قرآن کی تعلیم پر غور کریں گے۔ جس پہلو سے کہ محمد صاحب نے گناہ کا تصور کیا۔ جس طریقے سے کہ انہوں نے گناہگاروں کے افعال کا اور گناہ کرنے وقت ان کی نیت و احساس کا بیان کیا۔

اول تو ہم اس آیت کو پیش کرتے ہیں جس میں شیطان (ابلیس) کے گناہ کا بیان ہے۔ ”جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدو تو شیطان کے سوا (سب کے سب) جھک پڑے۔ مگر اس نے مانا اور شیخی میں آگیا اور نافرمان ہوا“ (سورہ بقرہ ۲-۳)۔ اس قصے کا جو دوسرا بیان ہے وہ

بھی قابل ذکر ہے۔ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنائے ولا جوں۔ توجیب میں اس کو چار کروں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ سب ہی فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک، ابلیس نے کشتی میں گیا اور نافرمان بن بیٹھا۔ خدا نے ابلیس سے پوچھا کہ اسے ابلیس جس چیز کو ہم سے اپنے ہاتھوا بہت یا۔ اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کون چیز مانع ہوئی۔ کیا تو شی میں آگیا یا قدرتی الواقع، بڑے لوگوں میں سے ہے۔ دوہرا اس کو کیونکر سجدہ کر دے۔ میں اس سے کہیں بہتر ہوں۔ مجھ کو تو نے آگ سے بنایا اور اس کو لوگوں نے مٹی سے بنایا۔ دوسرہ حق ۲۸-۱۱۱ سے ۱۱۱-۱۱۱ کے اس تحقیقات میں یہ مقدم بہت مفید ہے۔ کیونکہ اس میں گناہ کی تہذیب کا بیان نہ صرف قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے بلکہ اس سے اس امر بھی روشنی پڑتی ہے کہ خدا صاحب نے ابلیس کے گناہ کی حقیقت کیا سمجھی۔

یہ قول غور ہے کہ فرشتوں کو جس امر کے تسلیم کرنے کا حکم ہوا۔ وہ یہ تھا کہ آدم ربی انسان، روحانی طور پر اس سے اعلیٰ تھا۔ کیونکہ خدا نے اپنی روح اس میں پھونکی تھی۔ انسان کی اس نوعیت کو تسلیم کرنا، اس امر سے دیکھنا کہ وہ اس کے گناہ سے

گناہ کیا سجدہ کریں۔ اور یہاں یہ لفظ سجدہ آپ سے نہایت جھٹ لوگوں نے اس مقام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک طرف تو خدا حکم کرتا ہے کہ حوت اس کی عبادت کی جائے اور دوسری فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کریں۔ اس مقام کی غلط فہمی کی بنا پر لفظ سجدہ سے۔ لیکن اگر اسے یہی سمجھ لیں تو یہ لفظ فنی، عبادتی، یعنی اس کے لئے تو تسلیم کرنا ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ عبادت کا جزو ہوگا۔ لیکن یہ عبادت خود عبادت نہیں۔ ابلیس نے آدم کی ایسی تعظیم کرنے سے انکار کیا کیونکہ اس نے اپنے شیخ آدم سے اعلیٰ سمجھ اس لئے کہ آدم مٹی سے پیدا ہوا، اور وہ خود قریش کے لطیف، دوسرے سے تعزیت بنے اس گناہ کا منہج پھر کو تو قرآن میں جس کی وجہ سے ابلیس نے خدا کے حرم کے خلاف اپنی برائی پر زور دیا۔ پس ایسے وجود کے لئے جو پھر کر کے خدا کے آگے گیتی گناہ سے یہ شایان نہ تھا کہ وہ اسے کو خود اس میں رہے۔ اس سے ابلیس قہر سے نکال دیا۔ اندہ گناہ۔ فرما دیا تو بہشت سے نیچے مقرر کیونکہ تیری تھی مہل میں تو بہشت میں تھی مگر تو یہاں سے صلی رہا ہو۔ تہذیبوں میں کا ایک ڈیسل تو صلی ہے۔

رسورہ اعراف ۷-۱۲

یہ خیال کہ گناہ کی تہذیب اور خدا کے آگے گناہ نہ مٹی نہ

ہے جو کس گناہ کی چیز ہے جس کے لئے کوئی معافی نہیں۔ جو شخص ایسی روح سے بھرا ہو خدا کا فضل جس کے نزدیک نہیں پہنچتا۔ اور قرآن سے یہ ثابت کہ جہاں ایسی روح موجود ہوگی وہاں خدا کا موثر فضل اُن کو عطا نہ ہوگا۔ جو لوگ ملک میں اکڑے پھرتے ہیں، اُن کو اپنے احکام سے پرستہ کئے ہیں۔ گے اور سب بھرتے ہیں دیکھیں تاہم اُن پر ایمان نہ لائیں۔ اور اگر سیدنا رستہ دیکھ پا لیں تو اُس کو پناہ سدا نہ دیتے۔ اور اگر آدمی کا رستہ دیکھ پا لیں تو اُس کو پناہ سدا نہ دیتے۔ یہ کج روی اُن میں اس سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو چھوڑا اور اُن سے بے پروائی کرتے رہے اسودہ اخراجات۔ ۱۳۳۴ھ و ۱۳۴۴ھ۔ گو یہ الفاظ کچھ سخت معلوم ہو رہے ہیں یہ معنی ۱۳۳۴ھ کے الفاظ کو یاد دلانے ہیں جہاں لکھا ہے ”جو کوئی روح اقدس کے برعکس کوئی بات کہے گا وہ“ سے معاف نہ کی جائے گی۔ نہ اس نام میں نہ اس کے لئے۔ ”ان دونوں دونوں میں خدا کی روح کے ظاہر کے ذلت دیکھ کر ت کو جھوٹ ٹھہرنا یہ مشیاطین سے اُن کو منسوب کرنا دل اور منہج کی ایسی حالت کو ظاہر کرتا ہے جس کے نزدیک فضل ایسی نہیں سکتا۔ قرآن کے مذکورہ بات مقام کو چھوڑتے وقت ہم مقدس پوس کے تہذیب بھی نردوش نہ کریں۔ ”باقی حیات بیکہ گئے۔ چنانچہ لکھا ہے۔“

۳۷
 عدلے انہیں آج کے دن ایک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں، اور ایسے کان جو نہ سُنیں اور دھڑوں ۱۱۔
 ۱۸۹۶ء

اور دوسے قرآن خدا سے ایسی مخالفت کرنے کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی ہستی ہی کا انکار کر دے یا حقیقی واحد خدا کے ساتھ دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے لگے۔ یا خدا اور اُس کی ممتی کو تسلیم کر کے اُس کی اور اُس کے مطالبات کی مخالفت کرے۔ خدا کی مرضی و مصلحت کی مخالفت کی یہ صورت یا ظہار اس امر کے دعوے میں ظاہر ہوتا ہے۔ خواہ وہ دعویٰ نقلی ہو۔ یا عمل میں کہ انسان اپنے اعمال کے لئے خدا سے اُس کے جواب دہ نہیں۔ اور نہ کوئی قیامت ہے اور نہ روزِ بھلائی۔ اس بیان کی تائید میں قرآن سے آیات پیش کرنے کی چند اس ضرورت نہیں کیونکہ وہ ساری کتاب اس خیال سے مملو و مملو ہے کہ جو شخص خدا سمجھ کر اُس کا مطالعہ خواہ سرسری طور پر ہی کرے وہ فوراً جان بیٹا ہے کہ محمد صاحب کی تعلیم میں اس مسئلہ کا درجہ کیا ہے۔

خدا کو خالی مطلق اور بہان کا حکم مطلق ماننے کی ضرورت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے جس پر محمد صاحب نے بہت زور دیا۔ اور خدا پر ایسا ایمان رکھنے کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن

ہے کیونکہ دین کا یہ مقدمہ اور اجماعاً نافذ ہے۔ اس لئے اس کا عدم ہمارے گناہ کا سرچشمہ درمیان ہے۔ لیکن خود پر ایسا ایمان رکھنے کے ساتھ اس کی طاعت بھی لازم ہے یعنی یہ کہ اپنا انداز یا راہ کرے کہ میں اپنی روش نہ صرف رسمیات کے بارے میں بلکہ عقیدے اور خدائی کے بارے میں بھی اتنی امانت خدائی کی مرضی کے مطابق بناؤں گا۔ اور یہ دعویٰ ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیان جوئی ہے۔ یہ دو باتیں۔ یعنی خدا پر ایمان رکھنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اس امر کے لئے کافی ہیں کہ آدمی ہے ایمانوں کے ذریعے سے نکل کر ایمانداروں کے گروہ میں داخل ہو جائے۔ یہاں لفظ ایسا انداز عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

لیکن پورے معنی میں آدمی کی نجات کے لئے یہ دو باتیں کو بہت ضروری ہیں لیکن کافی نہیں۔ اس منزل پر پہنچنے کے بعد آدمی کی نجات یا وہ اجر جو انسان عقیقت میں حاصل کرے گا۔ وہ بہت کچھ اس پر منحصر رکھتا ہے کہ جو صبح بیدار ہونے کی طرف میں آدمی ان پر غائب آئے۔ کیونکہ یہ بیدار ہونے آدمی کو توجہ دیا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لکھا ہے۔ ”وہ جو نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان رکھتا ہوگا تو اس کو نہ بے انتہائی انعام بخشا ہوگا اور نہ حق تعالیٰ کا ان کو سورہ طہ۔ ۲۰۔ ۱۱۱۔“

نجات کے متعلق قرآن کی تعلیم پر بحث کرتے وقت اس امر کو بالخصوص یہ درکھیں۔ ہم نے یہاں اس کا ذکر صرف اس لئے کیا تاکہ مسئلہ گناہ پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ کیونکہ اس سے یہ عیاں ہے کہ جس قوم یا فعل میں خدا کی ہستی کا انکار یا خدا کی مرضی کی غیبت و مطعن مخالفت نہ ہو وہ کسی کو ایسا اندازوں کے دائرے سے خارج نہیں کرتا۔ اس لئے گناہ بذاتہ خدا کے بارے میں ہے ایمانی اور اس کی مرضی کی صمیم مخالفت ہے۔

اسی وجہ سے گناہ کی تعلیم کبیرہ و صغیرہ کی جاتی ہے۔ یہ تعلیم صاف طور پر قرآن میں آئی ہے۔ اگرچہ وضاحت کے ساتھ قرآن میں ان کی تعریف تو نہیں آئی جس سے ہم گن میں امتیاز کر سکیں لیکن جب محمدی حکماء کبیرہ و صغیرہ گن ہوں میں امتیاز کرتے ہیں تو کلام وہ محمد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ قرآن کے لحاظ سے ان کی یہ تعلیم درست ہے اس پر بحث کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ گرنہ مؤلفین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ صحت ہے کہ ایسا گناہ ہے جس کے ذریعے سے انسان مطلقاً ایسی حالت میں جا پڑتا ہے جہاں اسے نجات کی کچھ امید نہیں۔ درحالا وہ نہیں اگرچہ انداز گناہ صغیرہ گناہوں کا اور کتاب کرتا رہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ خدا کی مرضی کی

علامہ محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے

اجازت کرنے کی اسے کوئی حقیقی خواہش نہیں تو ایسا سمجھنے کی صریح اور محض وجہ ہے کہ ایسا شخص فی الواقع بے ایمان ہے۔ کیونکہ متوازن معیروں میں اس کے اذکار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے شخص میں راست ہڈی پر چلنے کا سچا ارادہ اور کوشش کا عدم ہے۔

پس حقیقی ایماندار کا درجہ ویسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے عہد عتیق میں جس شخص کا شخص جس کا دل خدا کے ساتھ راست تھا۔ یہ ایسا شخص تھا جس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ بلکہ ایسا شخص تھا جو خدا کی مرضی پر چلنے کا پکا ارادہ رکھتا تھا اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو سدھارتا تھا۔ اس میں خلو وہ کام ہے جو اب بعض اوقات ناکام رہتا۔ اور شاید بہت بُری طرح سے ناکام رہے اس پہلو سے اس پر یہاں غور نہیں کیا جاتا۔ یہ ایسا شخص تھا جو خدا پر ایمان لایا جس نے دل کے سچے اور پورے ارادے سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کی۔

جیسا ہم نے ذکر کیا۔ قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ نہ ایسے لوگ جو خدا پر ایمان لائے۔ بلکہ ایسے لوگ جو خدا پر ایمان بھی مانتے اور راست ہڈی کرتے ہیں سچے مومن یا ایماندار ہیں۔ ان کے باقاعدہ وہ گناہ نہیں ہو خدا پر ایمان نہیں لائے اور جن کی سب سے پہلی بات راست ہڈی حاصل نہ کرنے کا باعث ہے۔

یعنی گن کے سارے گناہ گنا۔

اب ہم ذرا بہتہ دیتے ہیں اور جس طریقے سے عہد صاحب نے گنہ گنہوں کا ذکر کیا جو رسمی طریقے کے خلاف تھے، اس پر غور کریں گے۔ بعضوں نے تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن میں ایک طرح سے رسمی ناپاکی اور اخلاقی نگرانی میں کوئی استنباط نہیں کیا اور دونوں کو یکساں مستوجب سزا سمجھا۔ چنانچہ جس زور سے رسمی شریعت کے گناہوں پر راست کی ویسے ہی زور سے اخلاقی گناہوں پر۔ لیکن اس کے قدم رکھانے سے پیشتر ہم یہ حوالہ طور سے چٹا دینا چاہتے ہیں۔ خواہ اس امر کے لحاظ سے یا دوسرے گناہوں کے لحاظ سے۔ کہ ہم یہاں محمدی عہد کی تعلیم کا مطالعہ نہیں کر رہے۔ اور نہ احادیث پر توجہ کر رہے ہیں کہ محمد صاحب نے کیا کیا اور محمدی عقیدے اور علی کی ان صورتوں پر غور کر رہے ہیں جن کو آج کل محمدی مانتے ہیں۔ لیکن ہم تو صرف قرآن کی تعلیم پر غور کر رہے ہیں جیسی کہ وہ قرآن میں مذکور ہے جسے محمد صاحب نے خود سکھایا۔ اس لئے گو یہ سچ ہو کہ محمدی تعلیم کے مطابق خدائی تصور اور شرعی خط و کتابت یکساں گناہ قرار دیتے جاتیں لیکن ہم اس کے بارے میں یہاں کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن میں ان کا ایسا ہی ذکر ہے یا نہیں۔ اور اگر وہاں بھی ایسا ہی ذکر ہے تو ہم یہ دریافت

کریں کہ محمد صاحب نے رسمی شریعت کے توڑنے کو ہدای کی نظر میں ایسا ہی برا سمجھا جبکہ اخلاقی شریعت کے توڑنے کو ہم حرت قرآن کی اس آیت کو یہاں نقل کریں گے جس میں قرآن نے گنہ گار عام یہاں کیا۔ "بے شک آدمی بڑا ہی فحش و جیسا پیدا کیا گیا ہے کہ جب اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو بھرا دھکتا ہے اور جب اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو بھل کر سنے لگتا ہے۔" دگر جو لوگوں کا سرگرمیسا حال نہیں، جو نہ دگر در ہیں۔ وہ اپنی ناک کو بھی نافذ نہیں ہونے دیتے اور جن کے ہاں میں اچھے دانے اور نہ اچھے دانے کا ایک جھڑک نہیں ہے، اور جو درجہ کا یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک ان کے پروردگار کا عذاب بند ہونے کی چیز نہیں اور وہ جو اپنی شر گاہوں کو چھائے رہتے ہیں مگر اپنی بویوں اور اپنے ہاتھوں کے مال (دونوں) اسے ان پر کچھ اثر نہیں۔ ہاں جو لوگ ان کے عذاب کے طلب گار ہوں۔ تو قرآن کو سمجھو کہ وہ حد (نہت) سے بڑھ گئے ہیں۔ اور وہ جو اپنی مٹھوں کی مانندوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرتے اور وہ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہتے۔ اور وہ جو اپنی ناک کی خبر رکھتے ہیں یہ لوگ جس جو عزت سے بہشت کے ہاتھوں میں ہوں گے تو دوسرا معارج ۷-۱۹ سے ۳۳۵

نیز دیکھو ۶-۲۳۱ + ۱-۲۳۱ سے ۲۹۶

دیگر فرض کے ساتھ نماز ادا کرنے کے فرض کا ذکر بھی آیا۔ اور اس ادا کے فرض میں وضو بھی داخل ہے جو نماز سے پیشتر ہونا چاہیے۔ میں فرض میں حصہ چند الفاظ کے پڑھنے ہی کا حکم نہیں بلکہ دلی اور زبانی شرط ہے۔ "سے مسلمان تمام نمازوں کا تمہو، اور بیچ کی نماز کا خصوصاً عقید رکھو اور نماز میں اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو" (سورہ بقرہ ۲-۲۳۹)۔

حدود نہیں یہ الفاظ بھی ادب سے ادا ہوں نہ بہت بلند آواز سے نہ بہت دھیمی آواز سے کہ لا پرواہی سے زبان سے لکھیں۔ "ورنہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھ۔ ورنہ اس کو بالکل چھوڑ پڑھ بلکہ ان دونوں کے بیچ راہ یک متوسط طریق اختیار کر لو" (سورہ شبی اسر ایل ۱۶-۱۱۰)۔

نماز سے پیشتر وضو اس امر کا ظاہری نشان ہے کہ ایسا انداز تقسیم و جہارت کے ساتھ خدا کے قریب آنے کی آمد رکھتا ہے۔ یہ ظاہری طہارت اندرونی طہارت کا نشان ہو جو خدا اپنے نمازی کو عطا کرتا ہے تاکہ اس کی نماز مقبول ہو۔ بعض پانی کے دھونے سے، یا نہر کو پانی کی گہرائی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ جب پانی دستیاب نہیں ہوتا تو صاف ریت یا مٹی کو استعمال کرنے کا حکم ہے جسے قحط کہتے ہیں۔ صرف خدا ہی ایسا نہ کو پاک کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہ کہ یہ فرض ہے کہ وہ اس پانی کی گہرائی کی تلاش کرے۔ اور

اس ظاہری نشان کے ذریعے سے اس کی اور اس کے قبول ہونے کی آرزو ظاہر کرے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے۔ "اگر تم مجھ کو یا سفر میں ہو۔۔۔۔ اور تم کو پانی میں ستر نہ ہو تو ستھری یعنی کے کہ اس سے عیتم یعنی اپنے منہ اور کانٹھوں کا مسح کرو۔ اس قسم پر کسی طرح کی سختی کرنی نہیں چاہئے بلکہ تم کو صاف ستھرا رکھنا چاہئے اور نیز یہ چاہئے کہ تم پر اپنا احسان اور اکرے تاکہ تم شکریہ کرو اور سورہ مائدہ ۵-۲۹۔ دل کی حقیقی پاکیزگی جس کے ساتھ ایماندار خدا کے نزدیک آسکتا ہے وہ خدا کا عطیہ ہے۔ رسی اور غلامی شریعتیں دو مختلف و متضاد ہیں۔ یہ تو یقینی بات ہے۔ لیکن جسے ہم یہی فرض سمجھتے ہیں اس کو توڑنے میں قصور وار کا ارادہ، غلامی طور پر بدبو سکتا ہے۔ یہاں بعض فعل کا ذکر نہیں بلکہ فاعل کے ارادے و نیت کا ذکر ہے۔ جو شخص اسے گناہ سمجھ کے کرتا اس کے لئے وہ گناہ ہے۔ کیونکہ اس میں خدا کی بے ادبی ہے اور اس کی عظمت اور قدسیت پر حملہ ہے۔ اس مسئلہ پر ہم یہی لفظ خیال سے نہیں بلکہ سمجھ صاحب کے نقطہ نمایاں سے نظر ڈالیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسمی اور اخلاقی شریعتیں مساوی ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رسمی شریعت کے توڑنے سے آدمی اپنی ہی رائے کے مطابق خدا کی سخت بے ادبی کرنے کا مجرم ٹھہرتا ہے اور یہی گناہ کی

حقیقت ہے۔ اسی شرع کا توڑنا۔ ممانا و انس نہ توڑنا۔ بلکہ عموماً اور دانستہ توڑنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں وہی ہے ایمانی اور خدا کی گستاخانہ مخالفت کی روح موجود ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور یہ روح ازرو کے قرائن گناہ کی جڑ ہے۔

پہچان

اب ہم اس مضمون کے ایک دوسرے پہلو پر غور کریں گے کیونکہ ان مقامات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ محمد صاحب کے تصور گناہ کے بارے میں کیا تھے۔ جن میں ان لوگوں کی صفات کا ذکر آیا ہے جو بہشت کے مراکز میں آکر داند واپس ہوں گے۔ یعنی جو خدا کے مقبول ہیں

یہ لفظ "میکو کارہ" آل۔ اہلار، قرآن میں یہ معنی میں مستعمل ہوئے۔ خاص کر ایسے لوگوں کے لئے جن کا درجہ خدا کے نزدیک ایسا ہے جس سے ان کا بہشت کی خوشیوں میں داخل ہونا یقینی ہے۔ چنانچہ اس لفظ کا یہ استعمال ان آیتوں میں آیا ہے "بے شک نیک رازا اہلار، اکرام میں ہوں گے" سورہ مطففین ۸۲-۸۳ "بے شک میکو کار (الابوار) البندہ مزے میں ہوں" سورہ انفط ۸۲-۸۳ "میکو کار" بے شک بدکار بندہ و دوزخ میں ہوں گے" "میکو کار" وہی لوگ کہلاتے ہیں جو صاحب نیکی

میں جنہوں نے نیکی کی ہے۔ اور یہ نیکی محض ظاہری عمل نہیں۔ ”یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں اُن کے چھو اُسے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی تو اُن کی ہے جو ہر گام گام سے (سورہ بقرہ - ۱۷۷) ”دس ماہوں نیکی والوں کا نہیں کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی والوں، جو اُن کی ہے جو اللہ اور اللہ سخت اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اور مال اللہ کی عیب پر فخر نہ کروں اور تمہیں اور محتاجوں اور مسافروں اور اُن کے دلوں کو دیا اور گروہوں کے پھڑکنے میں رہو، اور نہ اُن پر مٹھو۔ جو زکوٰۃ دیتے رہے۔ اور جب کسی بات کا اقرار کر لے تو اپنے قول کے پورے اور نیکی میں اور تکلیف میں اور بدامانی کے وقت میں ثابت قدم رہے۔ یہی لوگ ہیں جو سچے نیکے اور سچے ہیں (جن کا ہر گام گام سے) ” (سورہ بقرہ - ۱۷۷) نیز دیکھو

۲۳۔ ۱۔ ۲۲۔ ۱۶۔ ۱۸۔ ۷۶۔ ۷۵۔ ۷۴۔ ۷۳۔ ۷۲۔ ۷۱۔ ۷۰۔ ۶۹۔ ۶۸۔ ۶۷۔ ۶۶۔ ۶۵۔ ۶۴۔ ۶۳۔ ۶۲۔ ۶۱۔ ۶۰۔ ۵۹۔ ۵۸۔ ۵۷۔ ۵۶۔ ۵۵۔ ۵۴۔ ۵۳۔ ۵۲۔ ۵۱۔ ۵۰۔ ۴۹۔ ۴۸۔ ۴۷۔ ۴۶۔ ۴۵۔ ۴۴۔ ۴۳۔ ۴۲۔ ۴۱۔ ۴۰۔ ۳۹۔ ۳۸۔ ۳۷۔ ۳۶۔ ۳۵۔ ۳۴۔ ۳۳۔ ۳۲۔ ۳۱۔ ۳۰۔ ۲۹۔ ۲۸۔ ۲۷۔ ۲۶۔ ۲۵۔ ۲۴۔ ۲۳۔ ۲۲۔ ۲۱۔ ۲۰۔ ۱۹۔ ۱۸۔ ۱۷۔ ۱۶۔ ۱۵۔ ۱۴۔ ۱۳۔ ۱۲۔ ۱۱۔ ۱۰۔ ۹۔ ۸۔ ۷۔ ۶۔ ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔

پہلا صوبہ ایمان ہے۔ یعنی خدا پر ایمان لانا اور اسے سنبھالنا۔
 شخص کی وجہ سے ساری صفات، خوبیاں اور خواص اسی سے پیدا
 ہوتی ہیں۔ مذکورہ بالا آیت میں تین امور کے لحاظ سے راستہ تہ
 شخص کا بیان ہوا۔ اول، اس کی حالت سے کہ اس کا رشتہ خدا

سے ہے۔ کہ اس کا فرض یہ ہے کہ خدا پر وہ ایمان لائے اور جو کچھ اُس نے منشاءت کیا ہے مومن کو مانے۔ دو قسم۔ وہ اپنے جس جس بھی تیوں سے خوش سلوک کے ذریعے خدا کو خوش کرنے کی آرزو ظاہر کرے۔ وہ اُن سے شفقت و شفقت اور عروت کا سلوک کرے کیونکہ اُس کی رزق و خدا کو خوش کرنے کی ہے۔ سوئم۔ اور دین کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی سدا ہر سے اور بقا عہد دینی فریض ادا کرے اور ہر حالت میں اپنی نگاہ میں اور نگاہ میں اپنی رفعت سے یہ ظاہر کرے کہ وہ خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ اور خدا کے ساتھ ایسے بت و خدا کی شکر گزاری کی ذریعے سے ظاہر کرے کیونکہ قرآن نے اس فرض کا اکثر ذکر کیا ہے۔

ظاہری یا عقلی طور سے اس تعلیم کو ماننے کے ساتھ ساتھ روح کی روحانی و اخلاقی حالت ایسی ہو جو کہ باطنی فساد سے متبعون کا بچل ہے۔ یہ لیا لک، اس روز بہ نسبت ایمان کے کفر سے نزدیک تر تھے۔ منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ (سورہ آل عمران ص ۱۰۱) اور جب کہ خلوص قلبی سے بھی یہ تعلیم مان لیں۔ اور خدا کو خوش کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی آرزو دل میں موجود ہو پھر بھی پورا ایمان نہ رہنے کی خاطر خود اوجھری دار کہے۔ اس کو فخریہ ایمان

اور اطاعت کے سبق سیکھنے میں جب تک کہ وہ دل نشین نہ ہو جائیں اور اس کی زندگی کا جزو نہ بن جائیں اور اس کا دل اور مزاج بدل نہ جائے۔ مغرب کے رہباتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اُن سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہاں ہوس کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ایمان کا تو ہنوز تہوار سے دلوں میں گزرتا ہے۔ یہی نہیں ہوا اس سورہ ہجرات ۴۹-۵۱ اور ۱۱۱ کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اطاعت کا ظاہری فعل ہی کافی نہیں کہ آدمی ٹھیک یہ فیصلہ دے سکے کہ یہ اصل مناسبت طو سے ادا ہوا یا نہیں۔ ان ظاہری اعمال کے مطابق اندرونی رہنمائی ہوتی چاہیے جس کا ظاہری ظہور یہ اعمال ہیں۔ جن لوگوں سے ظاہری عمل تو کئے لیکن باطنی حراج و طبیعت اس کے مطابق نہ بنی وہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ دیکھو سورہ توبہ ۹-۱۳ ۵۳-۵۴ اسے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم خوش دلی سے خراج کرو یا یہ دلی سے تمہاری خیرات تو خدا کے ہاں کسی طرح قبول ہوئی نہیں۔ کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان کی خیرات کے قبول ہونے کی اور کوئی وجہ مانع نہیں ہوئی۔ مگر یہی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرائض کی۔ اور ناکر کو تے ہیں تو بس لگسائے ہوئے اور خرچ کرتے ہیں تو بس بددلی سے۔

کیونکہ خدا کے سامنے جو قربانی گزرائی جاتی ہے وہ بھی اطاعت کا نشان ہے اور جب تک کہ ایماندار اور نائب۔ اُن سے گزرائی نہ جائے وہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اُن چیزوں کا ادب ملحوظ رکھتے جو خدا سے نامزد کی ہیں تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں داخل ہے اس سورہ حج ۲۷-۳۳ اور اسٹ قربانی میں خدا کے سامنے گزرائے جائیں اُن کی نسبت اسی سورہ کی آیت میں یہ لکھا ہے "خدا تک نہ توان کے گوشت ہی پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری اور قربانی برداری پہنچتی ہے۔"

ایسے فرائض مشائخِ اہل سنت کے داکر نے میں بھی خیرات لینے والے کی نسبت یعنی خود نشاری درکار ہے۔ اسی کی وجہ سے اس فعل کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ "روگو جب تک خدا کی راہ میں اُن چیزوں سے نہ خرچ کرو گے جو تم کو عزیز ہیں یہی کی کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے" اس سورہ آل عمران ۳-۴۸ ایک دوسری آیت میں شعیب کے دھڑ کو پسند کیا گیا۔ شعیب نے علی دین کا اتفاق کیا جو اس پر مشتمل تھا کہ آدمی اور آدمی کے ماہی عاقلانہ سودک اور راست روٹس اور چھوٹا پیمانہ بھر کر دیا کرو اور نقصان پہنچائے واسطے نہ بنو۔ اور ترازو سیدھی رکھ کر تولد کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کی سے نہ دیا کرو۔ اور ملک میں خساد

نہ پھیلانے پھر د اور اس سے ڈرتے رہو جس نے تم کو اور
 اگلی خلقت کو پیدا کیا۔ سورہ الشوریہ ۲۶-۲۷ سے ۲۸ تک +
 شفقت بھر دی۔ اور محتاج دیکس کی مدد نہ پھر حقیقی جان
 رکھنے، اور خدا کو خوش کرنے کی سچی خواہش کے نشان ہیں۔ اور
 کسی دنیاوی نفع یا فائدے کی خاطر عقل میں نہ آئیں بلکہ محض
 اس گزند سے کہ خدا کا نفس و عنایت حاصل کریں۔ زیادہ لوگ
 ہیں جو اپنی امنیں بھری کرتے ہیں اور اس روز سے ڈرنے
 ہیں جس کی مصیبت بھیسی ہوئی ہے۔ اور خدا کا حسب کر کے
 محتاج اور یتیم، اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور ان کو خوش
 بھی دیتے ہیں کہ، ہم تو تم کو صرف خدا کا منہ کر کے کھلاتے
 ہیں ہم کو تم سے نہ بدلہ دے گا رہے اور نہ شکر گزاری۔ ہم کو اپنے
 پروردگار سے اس دن کا ڈر لگ رہا ہے جب لوگ وارے
 رخ کے منہ بن گئے تھوڑی چڑھائے ہوں گے۔ سورہ دہر
 ۷۷-۷۸ سے ۸۰۔ اور پھر یہ لکھا ہے۔ "اور جو بڑا پرہیزگار ہے
 وہ اس سے ڈر رہی رکھا جائے گا وہ، یہاں دل کا سخی ہے
 کہ اپنا مال دے خدا میں، دینا ہے تاکہ اس کا نفس بھل کے
 عیب سے پاک ہو اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں رکھیں
 دینے سے۔ اس کو اس کا بدلہ آنا نہ مقصود ہے۔ اس کو تو
 صرف اپنے پروردگار عالی شان کی رضا جوئی منظور ہے اور اس

اور خدا اس سے ضرور راضی بھی ہوگا۔ سورہ العیل ۹۱-۹۲ سے ۹۴
 ایسے احمق کی خلاق قدرت و قیمت مختلف صور قوت میں
 مختلف ہوگی۔ کیونکہ ان کا انحصار برستاروں کی نیت پر ہے
 جو فعل کر بدت خود قابل تحسین ہیں ان کے پورا کرنے میں
 پابند رکھ لی حالت اس فعل کو حقیقی طاعت و عبادت
 کا فعل بناتی ہے۔ سارے اخلاقی اور روحانی وررناہ عام
 کے کاموں کا چشمہ س، ہر کو حقیقی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ خدا
 کون ہے اور آدمی کا شخصی رشتہ اس سے کیا ہونا چاہیے۔
 اور ان کو ہم صرف خدا کو خوش کرنے کی نیت سے یہ باتیں
 اور اپنے دل کو اطمینان دیں کہ وہ خدا کے سامنے قبولیت
 کے قابل ہیں۔ الغرض وہ خدا ہی کو مد نظر رکھ کر، اور اس کے
 قبول ہونے کی خاطر سے عمل میں آئیں۔ اور اس کے برعکس
 ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ ہمہ صاحب کی تعلیم کی زد سے وہ فعل خدا
 کو ناپسند ہے جس میں خدا کو خوش کرنے کی، اردو کا عدم ہے
 اور خاص کر ایسا مزاج ان میں پایا جاتا ہے جو انسان کو خدا
 کا حق لے بن دیتا ہے۔
 پس جو انسان خدا کو خوش آتا ہے اس کی صفات اور
 خوبیوں کا پتہ کر کے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم بین کر کے
 پس پس و زور سے قرآن جو اصول گناہ کی تہ میں چھپا ہوا

سے وہ ایسی بغاوت و غیر عین جی کی روح ہے جو یا تو خدا اور اس کے فرشتوں کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے یا غرور اور گستاخانہ سبیری سے خدا کی مخالفت میں کھڑی ہوتی ہے۔ پس گنہ دل کی ایک خاص حالت کا نام ہے۔ انسان کی مرضی کا باغیہ نہ فعل جس کی وجہ سے انسان اپنے جائز خداوند اور مالک کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہے۔ اور جو شخص اس حالت میں ہوتا ہے اس کے سامنے افعال خواہ وہ اپنی احکام کے ظاہر اسطابق ہوں یا نہ ہوں وہ گنہ آلود ہیں۔ دل کی ایسی اندرونی طاعت کے غیر فرمانبرداری بھی نیکو کاری نہیں بلکہ گنہ آلود و باگاری ہے۔

اب ہم اس امر پر غور کریں کہ اردوئے قرآن گنہ کے واسطے ہیں انسان کی حالت یاد رکھنا ہے۔ اور یہ سوال کریں کہ کیا اردوئے قرآن آدمی بحیثیت آدمی ہونے کے گنہ آلود ہے؟ میں یہ بیان کر آیا ہوں کہ اردوئے قرآن انسانی ذات اس نتیجے کی طرف لے جاتی ہے کہ محمد صاحب کی نظروں میں آدمی کی افتادگی میں نوع انسان شریک نہیں جس میں انسانی ذات کو ہم میراث میں پہنچتے ہیں وہ گنہ آلود نہیں۔ یہ صرف کز در ہے اور جدی سے ہدی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نوع انسان بذاتِ حالت گنہ میں نہیں اور نہ اس کی ذات میں کوئی ایسی شے ہے جو ذات کہ وہ میراث میں بیٹا ہے جو باغی و راسخ خدا کے فضل سے باز رکھے۔ اس نے فردوس کو تو کھو دیا لیکن وہ خدا سے

سیکے نہ نہیں ہوگے محمدی علماء نے بہت سی حدیثوں سے اس امر کی تفسیر کی ہے کہ کیوں سارے آدمی گنہ گار ہیں۔ کیونکہ ان کو قرآن میں کوئی ایسی بات نہ ملی جس میں ہر نوع کا تعلیم ہو کہ آدمی اپنی پیدائش اور ذات ہی سے گنہ گار ہے۔ پس گنہ ایسی حالت نہیں جس میں وہ پیدا ہوا۔ روح و نفس پاک اور راست پیدا ہوتی ہے لیکن جو بدن اسے ملا ہے جس میں شہوات و جذبات ہائے جلتے ہیں وہ روح کے علی اور پاک ارادوں کو صحیح کر دیتے آتا ہے۔ وہ کمزور ہے اور اسانی سے گنہ میں گر پڑتا ہے۔ لیکن گناہ میں گرنے کی قابلیت اور کمزوری اردوئے قرآن جرم میں داخل نہیں گنہ کی طرف رغبت کی تشریح ہم کر چکے ہیں کہ اس سے محض یہ مراد ہے کہ گنہ ہمہ جا اور ہمہ وقت بدی اور نہایت زبردست آکرائش ہے بلکہ انسان گنہ گار نہیں نہ اس سے کہ وہ گنہ میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اس سے کہ وہ کمزور پیدا ہوئے ہیں اور فردا فردا گنہ کے وہ گر پڑے اور مجرم ہو گئے۔ لیکن قرآن میں کسی جگہ گنہ آلود مزاج کا ذکر نہیں آیا۔ خدا کی طرف دل اور روح کے اس رخ کا نام گنہ ہے نہ نوع انسان کی طبیعت کا نام۔ باغی نہ نہیں تو گنہ نہیں وہ تو مرگنہ کے لئے نہ کفیل ہے۔ انسانی ذات میں کوئی گنہ آلود رغبت نہیں جس کی تیغ بکنی درکار ہو۔ یہ ممکن ہے کہ گنہ آلودی دلت ہو۔ لیکن یہ فردی حالت ہے نہ نوعی۔ اور یہ کسی عادت ہے نہ طبیعتی۔

فی الواقع قرآن میں گو اس بات کا ذکر آیا کہ ظاہری اطاعت کے
سوا کچھ اور بھی نہ کر رہے تو بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ گنہ کا تعلق
افعال سے ہے نہ میدان طبع اور مزاج سے۔ اس مضمون کے بارے میں
زیادہ روحانی تعلیم غالباً اس آیت پر مستلزم ہے جہاں پوسٹ کتا
ہے کہ میں اپنی نسبت نہیں کتا کہ میں پاک صاف ہوں کیونکہ نفس
دانشانی، تو آدمی کو بدی کے لئے ہمیشہ ابھارتا ہی رہتا ہے (سورہ
پوسٹ ۱۲-۱۳) نیز دیکھو ۳۳-۳۴ء۔ شاید کوئی یہ کہے کہ ان الفاظ
سے صرف یہ مراد ہے کہ گنہ ظاہری فعل سے کچھ زیادہ ہے۔ اگر یہ
درست بھی ہو تو اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ گنہ دل کی حالت یا
مزاج کا نام ہے۔ اس آیت میں دلی یا اخلاقی فعل کا ذکر ہے۔ یعنی
بدی کی طرف بالرضا آرزو۔ لیکن اس میں یہ تعلیم نہیں کہ گنہ حائضہ
جیسا ہم کہہ آئے۔ گنہ دل کا ہونا ہے نہ اس کی طبیعت۔ اس لئے جب
ہم گنہ کے نتیجے اور ثمرے دیکھتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ تو
ہمیں یہ مانتا ہے کہ وہ جو شخص سزا اور خسار میں ہو اس لئے سزا نہیں جئے
کہ گنہ کیا تھا بلکہ اس لئے نہ کہ ظاہر کر دے کہ اس گناہ میں کس نے
عدم قصاص اس لئے کہ گنہ ایسا گناہ تھا کہ جس سے ایسے دوسرے
پہنچنے والے نتیجے نکلے بلکہ اس لئے کہ جہاں گناہ ہے وہاں اطاعت
نہیں ہو سکتی۔ اس لئے یہ عدم اطاعت ہے نہ گنہ کی عملی وجہ دلی
جس کی وجہ سے سزا اور عذاب ملتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آدمی کی

تو شخص اس امر کا احساس نہ کرے کہ وہ اپنے فعل کا مجرب ہو جس سے اس
کی ذات کو ایسا بڑا نقصان پہنچا۔ اور قرآن کے بہت کچھ مقامات میں ایسی
تصویر پایا جاتا ہے کہ گنہ کے لئے تو بعض یہ ارادہ ہے کہ میں آئندہ کوئی
کروں گا اور اس کے ساتھ اس نقصان کے لئے احساس ہے جو گناہ
کی وجہ سے اس کو حاصل ہوا۔ اس میں یہ خیال مطبق نہیں کہ گنہ نے
انسان کو خدا سے بیگانہ بنا دیا۔

از روئے قرآن گنہ کے تعلق تعلیم کا بیان حکم کرنے سے پیشتر ایک اور
بات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ گنہ کی قانینیت یا گنہ
کا احساس۔ ہم اپنے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ کا محاسب
کو گنہ کا حقیقی احساس تھا یا نہیں۔ اور یا انہوں نے دوسروں میں ایسا
احساس گنہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔

یہ نہایت اہم سوال ہے اور قرآن کی تعلیم کا مطالعہ کرتے وقت اس کی
فرد تحقیقات ہوتی چاہئے۔ پھر بھی یہ یاد رکھیں کہ گنہ کے بارے میں قرآن
کی تعلیم کی وقعت کے ساتھ گو اس کا غناء ہو لیکن یہ مسئلہ گنہ سے چند
متعلق نہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کو گنہ کے مسئلہ کا ٹھیک اور پورا علم
حاصل ہو تو بھی گنہ کا احساس اسے حاصل نہ ہو اور گنہ سے دل قائل
نہ ہو۔ یہ دونوں لازم ملزوم نہیں۔ بلکہ برعکس اس کے یہ ممکن ہے
کہ کسی کو گنہ کے مسئلہ کا پورا علم حاصل نہ ہو۔ لیکن گنہ کا اثر احساس
ہو گنہ کی ذات و حقیقت کے بارے میں کسی راستے رکھنے پر گنہ کے

احساس کا انحصار نہیں۔ بلکہ خدا کی قدرت کے احساس کے آگے
دل ضمیر کے کھل جانے سے اس کا علانہ ہے۔

قرآن کے درخوں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ محمد صاحب کو گناہ کا کوئی
گہرا احساس تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ آدمی خدا کی مخالفت میں ایسی
شرارت اور جو قوتی کرتے اور قتل و فعل سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔
تو بھی جب انہوں نے فروتنی سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے
کی ان کو دعوت دی تو انہوں نے کسی بچہ خشیت و شکستہ دل کی ضرورت
ظاہر نہیں کی۔ سارے قرآن میں پیغام یہ ہے کہ توبہ پیچھے دل سے
ہو۔ یہ تو آسان بات ہے۔ لیکن معافی کے لئے چند ان تکلیف کئے
کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ محمد صاحب نے
کہیں یہ صاف ذکر نہیں کیا کہ پاک و قدوس خدا کی نظر میں دل
کے بچہ و ندامت کی ضرورت ہے اس لئے جس کا توبہ انہوں نے
خود نہیں کیا دوسروں سے بھی وہ یہ طلب نہیں کرتے شاید
دل کی شکستہ و عجز کا ذکر کسی قدر اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ ”
تم سب کا خدا خدا کے واحد ہے۔ تو اسی کے فرمان بردار ہو اور
عاجزی کر سنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو اسے نیک
میں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں“

دسورہ حج ۷۲-۷۳ ۲۷۶ ۲۷۷ ۱۹-۲۱

ابتداء میں اکثر مسلمان عذاب و دوزخ کے ڈر سے زندگی بھر

کرتے تھے۔ احیاء العلوم کی فصل پر شہادت الخوف میں بار بار ذکر
ہے کہ کسی نہ کسی وقت بہت مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ کاش خدا ہم کو
ہو اسکے پرندے یا مہیا ان کے چرنڈ یا بے چارے جہاں اشتیاء بھلنی کرتا تاکہ
ہم کو خدا کے سامنے جواب دینا نہ پڑتا۔ بعضوں کی نسبت ذکر ہے کہ
جب کبھی انہوں نے آئندہ جہان اور ان خداؤں کی حقیقت کو جو
قہر کی دوسری طرف تیار تھے جانا تو غش کھا کے گر پڑے۔ اس
جہان کے فانی اور غیر حقیقی ہونے کا احساس اور عاقبت کے حقیقی
ہونے کا احساس بعضوں کے دلوں میں ہر وقت موجود تھا۔ اس
کے مضامین میں جس مقام کا اقتباس دیا گیا ہے اس کے نقلی ترجمے
سے یہ بخوبی ظاہر ہے۔ یہ شعر ابو بکر۔ ابو ذر۔ عثمان۔ عائشہ اور عمر رضی
لہما عنہما کے ہاں تھا جو اسلام کے مسلم پیشوا تھے اور مابعد زمانوں میں
جن کی تعلیم کی آرزو ایمانداروں کو تھی۔

امام غزالی کی زندگی کے سارے احوال میں کوئی یہ نہیں ملتا کہ
ایسے ایمانداروں کو گناہ کی حقیقی قابلیت یا احساس حاصل تھا۔ ان کو
محض یہ احساس تھا کہ اس سے مذہب سے دل اور روح کو کوئی حقیقی
تشفی حاصل نہ ہوئی۔ ان کو بھی اس یقین کا احساس نہ تھا کہ ان کے
گناہ بخشتے گئے اور اس لئے وہ دوزخ کے خوفناک عذاب سے بچ
گئے۔ جموں کو جن خوفناک عذابوں کا ڈر دیا گیا تھا وہ تو بیشک ان کی
آنکھوں کے سامنے تھا۔ لیکن یہ گناہ کی قابلیت نہ تھی۔

بہر حال قرآن اور اس کی تعلیم کی نسبت ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس امر کے ماننے کی کوئی معقول وجہ نہیں ملتی کہ خود محمد صاحب کو گناہ کی قابلیت کا ایسا احساس تھا یا انہوں نے اہل مذاہب سے یہ مطالب کیا ہو کہ ایسا پھر یہ ہونا چاہیے۔ اس کی تعلیم تو زیادہ تر یہ ہے کہ گناہ کو خطا کے خلاف سخت قصور ہے۔ تو بھی ایسی شے نہیں جو انسان کو ایسی حالت میں رکھ دیتا ہے جہاں وہ بجا بجا کا محتاج ہے۔ خدا انسان کو شخصی نہیں دیتا۔ وہ اس کی قوت پر شخص معاف کر دیتا ہے کیونکہ جب کبھی انسان خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے تو خدا اس کے لئے رحیم و رحیم ہے۔ اس معاملے میں محمد صاحب نے نوع انسان کو کچھ ان الفاظ میں پیغام پہنچایا۔ "اے ہمارے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر نیکو تمناں کی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہو۔ کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔" و سورۃ البقرہ ۳۹-۵۴ + نیز دیکھو ۱۵-۵۵ + ۴۵-۴۶ + ۲۶-۲۷ +

ضمیمہ

امام غزالی کی تصنیف حیا العلم سے چند مفصل ذیل اقتباسات دیئے جاتے ہیں راقم پرہ۔ میمونہ چھاپہ خانہ مسکندہ ابن سے ظاہر ہوگا کہ امام صاحب کا خیال اس امر میں کیا تھا۔

"کسی شیخ نے بشر بن حارث کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ بوفضرتنا اظہار اوجہدالوہاب الوفاق نے کیا کیا ہے۔ اور اس نے کہا میں نے کہا میں نے اس کو رسی ساعت خدا کی جھنڈی میں چھوڑا ہے کہ وہ کھپائی رہے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا؟ اس نے جواب دیا کہ خدا جانتا تھا کہ مجھ کھانے پی پین کی چنداں اختیارات ہی اس لئے اس نے مجھے اپنا بد رکھنا۔"

"علی بن الوفاق کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ہم جنت میں داخل ہوا اور میں نے ایک شخص کو دست خوان کے پاس کھڑے دیکھا اور وہ فریستے اس کے واسطے اور ہائیں ہانکتے کھڑے تھے اور ہر طرح کی نعمتوں کے نواسے اس کے منہ میں دے رہے تھے اور وہ کھانا نہ کھا اور میں نے ایک شخص کو جنت کے دروازے پر کھڑے دیکھا جو آدمیوں کے چہروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ کسی کو وہ اندر جانے دیتا اور کسی کو وہ نکال دیتا تھا۔ اس نے کہا روہ کہنا گیا پھر میں ان میں سے دو کے پاس سے گزر کر مقدس چاروں طرف میں گیا اور میں نے ابوبیقر العرش میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنی نظر پھر کر خدا کو دیکھ رہا

خدا خدا اُس کو سرا (اُڑ کرے)، اور اُس نے ایک لحظہ کے لئے بھی اپنی
 ہنک اُس طرف سے نہ اٹھائی۔ اور میں نے رضوان سے کہا اگر کون
 ہے؟ اُس نے جواب دیا "معروف آل کرشی عبداللہ ردو پر گرا ہے،
 نہ نارجنم کے خوف سے۔ نہ خدا کے جنت کے لالچ سے۔ بلکہ خدا کی رحمت
 کے باعث۔ اور خدا نے اُس کو یہ عطا کیا ہے کہ روز قیامت تک اُس
 کا دیدار حاصل کر رہے ہیں چہارم صفحہ ۲۲۱)
 گنام غنائی نے چہارم صفحہ ۲۲۲ پر گنام آیت اقتباس کر کے
 اُس کی بڑی تشریح کی۔

"اُس سے غیر حاضر ہونا اُس کی نگ سے بڑھ ہے"

اور اُس کی حضور میں رہنا اُس کے جنت سے بڑھ ہے
 اس سے اُس کی رس سے زیادہ کچھ مراد تھی کہ خدا کے عرفان میں
 جو خوشی دل کو حاصل ہوتی ہے خدا اُس کو سرا (اُڑ کرے) وہ کھالے
 اپنے اور سائنس کی خوشیوں سے بدرجہا اعلیٰ ہے کیونکہ جنت تو
 حواس خمسہ کے لحاظ اٹھانے کی جگہ ہے یہ جسمانی خوشیوں کے لحاظ
 اٹھانے کی جگہ، لیکن دل کی خوشی صرف خدا کے وصل میں ہے نہ
 صفحہ ۲۷۱ پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ خدا کے عرفان کی خوشی کو
 جس کا معراج عاقبت میں دیدار الہی ہے، صرف وہی لوگ سمجھ سکتے
 ہیں جنہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور جن کی ذات وصفات ایسی

ہیں کہ ان کو ایسے عرفان ہی میں حظ حاصل ہوتا ہے یہ اور اس لئے جو
 کوئی اس دنیا میں خدا کو نہیں جانتا وہ اگلے جہان میں اُسے کیسے دیکھے گا؟
 (چہارم صفحہ ۲۲۳)

"اور جس کسی سے اس دنیا میں خدا کو نہ جانا وہ عاقبت میں کبھی اُس
 کا دیدار حاصل نہ کرے گا۔ اور جس نے اس دنیا میں اُس کے عرفان کا
 لحاظ نہ اٹھایا وہ دوسرے جہان میں اُس کے دیدار کا لحاظ نہ اٹھائے گا
 لیکن بہتر جنت یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ شے ملے گی جس کی
 اُس کو آرزو تھی۔ لیکن جسے خدا کے فضل کے سوا کسی دوسری شے
 کی آرزو ہی نہ ہو۔ اُسے کسی دوسری شے سے خوشی حاصل نہ ہوگی۔"
 (چہارم صفحہ ۲۲۴)